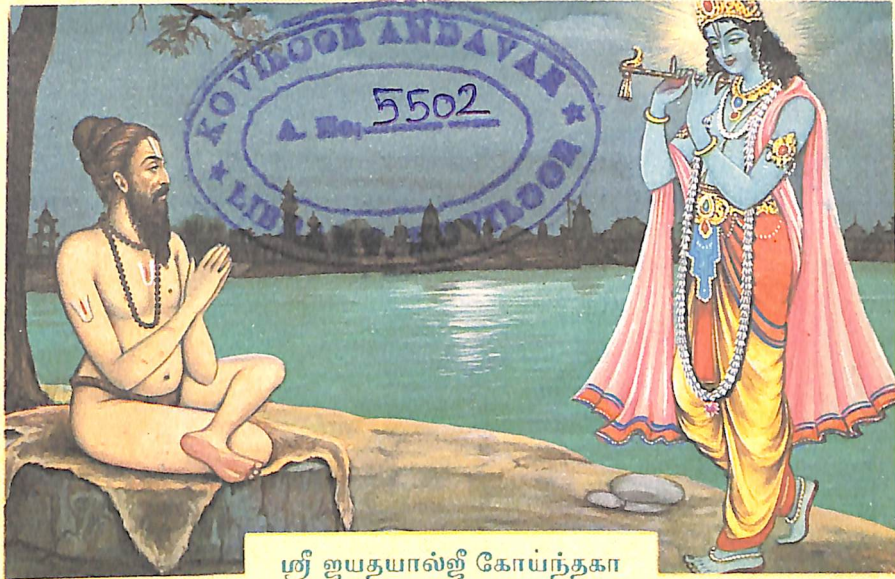

ஸ்ரீ ஐயதயாஸ்ஸீ கோய்ந்தகா

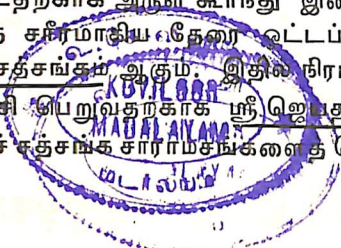
Koviloor Digital Library

உ

சிவமயம்

இவ்வுலகில் மனித சீவர்கள் பிரயாணத்திற்காகத் தத்தமக்குரிய வாகனங்களை ஓட்டுவதற்கு அததற்குரிய பயிற்சிக் கூடங்களில் சிற்சில மாதங்களில் பயிற்சி பெற்றுப் பயன் அடைகின்றார்கள் அதுபோல, சர்வதுக்க நிவிர்த்தி பரமானந்தப் பிராப்தி என்னும் முத்தி ஊரை அடைதற்காக அருள் கூர்ந்து இறைவனால் அளிக்கப் பட்ட இந்த மனித சரீரமாகிய தேரை ஓட்டப் பயிற்சி அளிக்கும் பயிற்சிக் கூடமே சத்சங்கம் ஆகும். இதில் நிரந்தரம் நெடுங்காலம் நேயத்தோடு பயிற்சி பெறுவதற்காக ஸ்ரீ ஜெயதயால்ஜீ கோய்ந்தகா அவர்களால் அந்தச் சத்சங்க சாராமசங்களைத் தொகுத்து அளிக்கப் பட்ட நூல்,

101

101

" ஸத் சங்கத்தின் சாரமான தத்வங்கள் "

இ.:து

குமாரபாளையம் ஆனந்தாஸ்ரமம் கோவிலூர் மரபு தவத்திரு-
சோம - கோபாலசுவாமி ஸ்வாமி அவர்களின் ஆலோசனைப்படி
குமாரபாளையம் சேலம் மெயின் ரோடு எதிர்மேட்டில் அமைந்துள்ள
அன்னை-ஜே.கே.கே. சம்பூரணி அம்மாள் அவர்களின் சமாதி நூதன
ஆலய மகா கும்பாபிஷேகமும், 13-ஆவது ஆண்டு குருபூஜை
விழாவும் கூடிய சுபதினத்தில் ஷ அன்னையின் தவப்புதல்வரும்
ஜே.கே.கே.எம். - மில்குருப் உரிமையாளருமான, குருபக்தி இரத்
தினம் உயர்திருவாளர். ஜே.கே.கே. முனிராஜா, - எம் - டெக்
(போல்டன்) அவர்களால், ஆன்மீக அன்பர்கள் துர்ச்சங்க நிவிர்த்தி
பெற்று சத்சங்கம் சம்பந்தமுடையவர்களாய் இகபர சௌபாக்கியமும்
முத்தியும் பெற்றும்பும் பொருட்டு இலவச வெளியீடாக வெளியிடப்
பட்டது.

கலியுகாதி 5097 ஸு யுவ ஸு ஆனி மீ 27-ம் தேதி மங்களவாரம்.

11-7-1995

॥ ஸ்ரீ ஹரி: ॥

ஸத்ஸங்கத்தின் ஸாரமான தத்வங்கள்

ஸ்ரீ ஜயதயால்ஜீ கோயந்தகா

॥ ஸ்ரீ ஹரி: ॥

First Edition 1993 10,000 Copies

Second Edition 1994 10,000 Copies

விலை ரூ. 0.75 மைசா

கிடைக்குமிடம்:

கோபால் சேவா டிரஸ்ட்,

82, கிருஷ்ணா டாக்கீஸ் ரோடு,

ஈரோடு - 638 003.

தொலைபேசி: 212902, 211668

பதிப்பாளர்: கீதாப்ரஸ், கோரக்புர் - 273 005.

Koviloor Digital Library
நாகர எழுத்துக்கள்

இப் புத்தகத்தில் வடமொழி ச்லோகங்களும், ஹிந்திப் பாக்களும் மேற்கோள்களாக அடிக்கடி கையாளப்படுகின்றன. அந்த எழுத்துக்களின் சரியான உச்சரிப்பு ஆங்கில எழுத்துக்கள் மூலம் விளங்கப்பட்டுள்ளது. "ஸ" என்ற எழுத்து ஓசை, இசை, பிசகு, கசடு இவற்றில் ஒலிக்கும் "ச" எழுத்தை ஒத்தது.

க	க ₂	க ₃	க ₄	ச	ச ₂
Ka	Kha	Ga	Gha	Ça	Çha

ஜ	ஜ	ட	ட ₂	ட ₃	ட ₄
Ja	Jha	Ta	Tha	Da	Dha

த	த ₂	த ₃	த ₄	ப	ப ₂
Ta	Tha	Da	Dha	Pa	Pha

ப ₃	ப ₄	ஷ	ஸ	ஞ்ஞ	க்ஷ
Ba	Bha	Sha	Sa	Gna	க்ஷ

॥ ஸ்ரீ ஹரி: ॥

ஸத்ஸங்கத்தின் ஸாரமான தத்வங்கள்

1. மனித வாழ்வின் விலைமதிப்பற்ற தன்மையையும், கணத்தில் முடியக் கூடியது என்பதையும் உணர்ந்து மனிதன் மிகவும் உயர்ந்த கார்யங்களிலேயே காலத்தைக் கழிக்கவேண்டும். ஒரு கணமும் வீணாகச் செலவழிக்கக் கூடாது.

2. எந்த காரணத்தாலாவது, ஒரு விநாடியேனும் பகவத் சிந்தனையில்லாமல் கழியுமானால், அதற்காக புத்ர சோகத்தைக் காட்டிலும் அதிகக் கடுமையான பஞ்சாதாபமடைய வேண்டும். அதனால் மறுபடியும் ஒருபொழுதும் இதுபோல் குற்றம் உண்டாகாது.

3. எவனுக்கு நேரம் வீணாகச் செலவழிகிறதோ, அவன் காலத்தின் மதிப்பை அறியாதவன்.

4. மனிதன் ஒருபொழுதும் செயலாற்றாமல் இருக்கலாகாது. மாறாக எப்பொழுதும் மிகவும்

உயர்ந்த கார்யங்களையே செய்பவனாய் இருக்க வேண்டும்.

5. மனதால் பகவானைப் பற்றிய சிந்தனை, வாக்கால் பகவானின் நாமஜபம், எல்லோரையும் நாராயணனாக நினைத்து ஸரீரத்தால் உலகமாகிய பகவானுக்கு தன்னலமற்ற ஸேவை செய்தல் - இதுவே மிகவும் உயர்ந்த கர்மா.

6. பேசும்பொழுது ஸத்யமான, ப்ரியமான, அளவான, ஹிதமான, ஸாஸ்த்ர முறைப்படியான வார்த்தையையே பேசவேண்டும்.

7. தனது குற்றங்களைக் கேட்டால் மனதில் மகிழ்ச்சியடைய வேண்டும்.

8. நமது குற்றத்தை யாராவது வெளியிடுவார்களானால், அதற்கு நாம் விளக்கம் சொல்லவேண்டாம். விளக்கமளிப்பதால் குற்றத்தின் காரணம் வேர்விடுகிறது. மேலும் தோஷம் சொல்பவனின் மனதில் பின்னர் ஏதும் கூறமுடியாதபடி தடை ஏற்படுகிறது. நாம் குற்றம் செய்யாதவராக ஆவதில்லை.

9. நம் மேல் யாராவது தோஷத்தை சொல்லக் கேட்டால், நாம் தோஷமற்றவர்களாயின் மௌனமாய் இருக்கவேண்டும். இதனால் நமக்கு ஏதும் குறைவு இல்லை. நம்மிடம் தோஷம் இருந்தால் நம்மை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

10. தோஷம் சொல்பவனை குருவுக்கு ஸமமாய் மரியாதை காட்ட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு மேலும் தோஷம் சொல்வதில் உத்ஸாகம் உண்டாகும்.

11. நமக்கு நெருங்கிய உறவினர்களின் தோஷத்தை உடனடியாகச் சொல்லக் கூடாது. சொல்வதால் அவர்களுக்கு துயரம் ஏற்படலாம். அதனால் அவர்கள் திருந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடுகிறது.

12. எப்பொழுதாவது, யாராலாவது கார்யம் நடக்கவேண்டுமானால், அவரை நம்மிடம் கூப்பிடாமல், நாம் அவரிடம் செல்லவேண்டும்.

13. நேர்மையாக வாழவேண்டும்.

14. தன்னையே சார்ந்தவனாய்
இருக்கவேண்டும்.

15. வாழ்க்கைக்காக அதிகம்
செலவழிக்கக்கூடாது. ரிஷி - முனிவர்களின்
வாழ்க்கை அதிக செலவில்லாதது. அதிக
செலவாளியான வாழ்க்கை மனிதனை
பணத்திற்கும், மற்றவர்களுக்கும் அடிமையாகவும்
ஆக்குகிறது. அதனால் ஏராளமான பாபங்கள்
செய்ய நேரிடுகிறது; பல இடங்களுக்கும் அலைந்து
திரிய வைக்கிறது.

16. ஸரீர நிர்வாகத்திற்காக, பற்றில்லாத தன்மையுடன் பொருட்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

17. சாப்பிடும்போது சுவையில் மனம் செலுத்தக் கூடாது. அது வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாகும். உடலுக்கு நலம் என்று பார்ப்பதுகூட வைராக்யத்தின் குறைவே.

18. நலனை விரும்பும் மனிதன், வைராக்யத்தோடு கூடிய மனதுடன் ஸரீர நிர்வாகத்திற்காகவே உண்ண வேண்டும்.

19. வாழ்க்கையில் பஜனை, த்யானம் இவற்றை முக்கியமான செயலாகவும், உலகாயத விருப்பங்களை அடுத்தபடியாகவும் கொள்ள வேண்டும்.

20. படுக்கும் நேரத்திலும் பகவானின் நாமம், ரூபம் இவற்றை விசேஷமாய் ஸ்மரிக்கவேண்டும். அதனால் உறங்கும் நேரம் வீணாகாமல் இருக்கும். படுக்கும் நேரத்தையும் ஸாதனையாக செய்வதற்கு உலக எண்ணங்களின் வெள்ளத்தை மறந்து பகவானின் நாமம், ரூபம், குணம், ப்ரபாவம்,

சரித்ரம் இவற்றை நினைத்துக் கொண்டே தூங்கச் செல்லவேண்டும்.

21. தன் மேல் பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையையும், ப்ரேமையையும் அடிக்கடி உணர்ந்து எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கவேண்டும்.

22. எல்லா உயிர்களிடமும் காரணமற்ற கருணையையும், அன்பையும் காட்டவேண்டும்.

23. "பரமாத்மாவைத் தவிர எதையும் நினைக்காதே. வீணான நினைவுகளால் மிகவும்

தீங்குதான் உண்டாகும்" என்று தனிமையில் எப்பொழுதும் மனதிற்கு உணர்த்தவேண்டும்.

24. பகவானுக்கு ஸமமாய் நமது நலனை விரும்புகிறவர் யாரும் இல்லை. ஆகவே நம்முடைய எல்லா பொருட்களையும் பலி சக்ரவர்த்தியைப் போல் நாமாகவே பகவானுக்கு ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

25. பகவானை அடைவதற்கு நம்மைத் தகுதியுள்ளவர்களாய் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

தகுதியுடையவனாக ஆகிவிட்டால் பகவான் தானே, விரைவில் தர்சனம் கொடுக்க முடியும்.

26. கேட்பவர்களின் விருப்பமில்லாமல் ஸத்ஸங்கத்தின் ரஹஸ்யமான விஷயங்களை சொல்லக் கூடாது.

27. ப்ரஸங்கிகள் அதிகம் உள்ள இடத்தில் நீ ஏதும் ப்ரஸங்கம் செய்ய வேண்டாம்.

28. மானம்-மரியாதை, உயர்ந்த ஆஸனம், உயர்ந்த பதவி இவைகளிலிருந்து விலகியே இரு.

29. கூடுமானவரையில் குருவாக ஆக விருடும்பாதே.

30. உறவினர் யாராவது இறந்த செய்தி கிடைத்தால் அவஸ்யமான இடத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்; ஆனால், தன் வீட்டில் யாராவது இறந்தால், தூரத்தில் உள்ள குடும்பிகள் வருவதை நாகரிகமாய் தடுக்க வேண்டும்.

31. வரதகூழியையும், தானமும் கொடுக்க வேண்டும்; ஆனால், முடிந்தவரை வாங்காமல் இருக்க வேண்டும்.

32. முடிந்தவரை பஞ்சாயத்து பண்ணவேண்டாம். அப்படிச் செய்ய நேர்ந்தால் பக்ஷபாதம் காட்ட வேண்டாம்.

33. முடிந்தவரை, வாக்கு கொடுத்தல், கல்யாணம் முதலிய உறவுகள் செய்விக்கும் செயல்களிலிருந்து விலகி இருக்கவேண்டும்.

34. ப்ராம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருக்க வேண்டும். ஸூர்யோதயம் வரையிலும் தூங்கினால் அன்று பகல் முழுவதும் உபவாஸமிருந்து ஜபம் செய்யவேண்டும்.

35. ஏகாந்தப் பயிற்சியை மிகவும்
மதிப்புடையதாகச் செய்வதற்காக,
ஸந்த்யாவந்தனம், காயத்ரீ ஜபம், த்யானம், பூஜை,
பாராயணம், துதி, ப்ரார்த்தனை, நமஸ்காரம்
முதலியவற்றின் பொருள், தன்மை உணர்ந்து
நிஷ்காம பாவனையுடன், ஸ்ரத்தை, பக்தியுடன்
தினமும் செய்யவேண்டும்.

36. பகவானை அடைவதற்கான முயற்சியில்
புனிதமான, தனிமையான இடத்தை நாடுதல்,
ஸத்ஸங்கம், ஸ்வாத்யாயம் [புண்ய க்ரந்தங்களை

படித்தல்], பரமாத்ம த்யானம், அவனது நாமஜபம், நிஷ்காம பாவம், ஞானம், வைராக்யம், உபரதி - இவைகளுக்கு ஸமமான ஆன்மப்பயிற்சி ஏதும் இல்லை.

37. இரு பிறப்பாளர்களானால் ஸூர்யோதயத்திலும், ஸூர்ய அஸ்தமனத்திற்கு முன்னும் ஸந்த்யாவந்தனம், காயத்ரீ ஜபம் செய்ய வேண்டும்.

38. பகவானின் திருநாமம், திருவுருவம் இவற்றை மனதில் வைத்துக் கொண்டே சமுதாயக்

கடமைகள், விவகாரம், பொருள் ஈட்டுதல் இவற்றை நியாயமாய், தன்னலமில்லாது செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் தனது எல்லா கார்யமும் தன்னலமில்லாமல் மற்றவர்களின் ஹிதத்துக்காக செய்வதாலேயே நன்மை உண்டாகும்.

39. ஸ்நானம், நித்யகர்மம் செய்யாமல் பற்பொடி, ஜலம் தவிர வேறு எதையும் போட்டுக் கொள்ளாதே.

40. பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்து, தன்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப பலி - வைஸ்வதேவம் செய்துவிட்டு உணவு கொள்ள வேண்டும்.

41. துளஸீதளம் தவிர வேறு எதையும் நடந்து கொண்டு, அலைந்து கொண்டு, நின்று கொண்டு சாப்பிடாதே.

42. சாப்பாட்டுக்கு முன்னும், பின்னும் ஆசமனம் செய்.

43. தனிமையில் இருவர் பேசிக்
கொண்டிருக்கும்போது, அவர்கள் அனுமதி
இல்லாமல் அவர்கள் ஸமீபம் செல்லாதே.

44. ஜீவஹிம்ஸையை தவிர்ப்பவனாக நட.

45. நெய், பால், தேன், எண்ணெய், ஜலம்
முதலிய த்ரவ பதார்த்தங்களை வடிகட்டி
உபயோகிக்க வேண்டும்.

46. கடமையைக் கடைப்பிடிக்காமல் தவறான
கார்யத்தை செய்தால் பஞ்சாதாபமடைவாயாக.

அதனால் மறுபடியும் ஒருபொழுதும் அவ்வாறு நேராது.

47. செய்யவேண்டிய கார்யத்தை வீணானது என நினைத்தால், அது சுமையாக ஆகிறது. விசேஷமான பயனைத் தருவதில்லை.

48. அதே கார்யம் பகவானை உள்ளத்தில் கொண்டு, அவன் அருளை நினைத்து மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி செய்யப்படுமேயானால் மிகவும் உயர்தரமான ஸாதனமாய் ஆகிறது.

49. செயலாற்றாமை [செய்யவேண்டியதை செய்யாமல் இருத்தல்] பெரிய வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாகிறது. பாபத்திற்கு ப்ராயச்சித்தம் உண்டு, ஆனால் இதற்குக் கிடையாது. செயலாற்றாமையை விடுவதே இதற்கு ப்ராயச்சித்தம்.

50. செய்யவேண்டிய கர்மாவைச் செய்வது எனும் புருஷார்த்தமே முக்திக்கு முக்கியமான ஸாதனம் ஆகும்.

51. செல்வம் அடைவது நம் வசத்தில் இல்லை என்றாலும், ஸரீர நிர்வாகத்திற்காகக் கடமை

உணர்வுடன் நியாயமான முயற்சிகளை அவஸ்யம் செய்யவேண்டும்.

52. ஸுக-துக்கம் முதலியவை வரும்பொழுது, அவற்றை பகவானுடைய மங்கலமயமான ஏற்பாடு என உணர்ந்து எப்பொழுதும் ஸந்தோஷமாகவே இருக்கவேண்டும்.

53. உயர்ந்த நற்கார்யங்களை மிகவும் விரைவிலேயே செய்ய முயல வேண்டும். ஏனெனில், ஸரீரத்தில் நம்பிக்கை வைக்க முடியாது.

5507
R65

54. எந்தப் பொருளில் உயிரினங்களுக்கு ஹிம்ஸை உண்டாகுமோ, அந்தப் பொருட்களை உபயோகப்படுத்தக் கூடாது.

55. பட்டு, தூஷ் இவற்றை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

56. ஹிம்ஸையால் கிடைக்கும் தேன், மான்தோல், கஸ்தூரி முதலியவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

57. முடிந்தவரை, மில்லில் தயாரான பொருட்களை உணவில் சேர்க்காதே.

58. கடவுளின் இருப்பில் கண்ணால் காணும் பொருட்களைக் காட்டிலும் அதிகமான நம்பிக்கை வை. கடவுளிடம் எவ்வளவு அதிகமான நம்பிக்கை உண்டாகுமோ, அவ்வளவு அதிகமான பாபங்களிலிருந்து விடுபடலாம். ஸாதனையும் தீவிரமாகும்.

59. எப்பொழுதும் இறைவன் பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும். இதனால் துணிவு, வீர்யம், காம்பீர்யம், பயமின்மை, ஆன்ம பலத்தின் வளர்ச்சி உண்டாகும்.

60. இறைவனிடம் உள்ள தூய அன்பு மிகவும் மறைத்து வைக்கப்பட வேண்டிய ரஹஸ்யமாகும். அதைவிட உலகில் உயர்ந்த வஸ்து ஏதுமில்லை.

61. ஈஸ்வர ஞானத்துக்கு நிகரான ஞானம் கிடையாது.

62. ஈஸ்வரனின் ப்ரபாவத்திற்கு நிகரான ப்ரபாவம் கிடையாது.

63. ஈஸ்வர தர்சனத்துக்கு நிகரான தர்சனம் கிடையாது.

64. மஹாபுருஷர்களின் நடத்தையைக் காட்டிலும் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய பெரிய நடத்தை ஏதும் கிடையாது.

65. பகவத் பாவத்தை காட்டிலும் உயர்ந்த பாவம் கிடையாது.

66. ஸமத்வத்தைக் காட்டிலும் உயர்ந்த நியாயம் கிடையாது.

67. ஸத்யத்திற்கு ஸமமான தவம் கிடையாது.

68. பரமாத்மாவை அடைவதற்கு நிகரான லாபம் கிடையாது.

69. ஸத்ஸங்கத்திற்கு ஸமானமான மித்திரன் கிடையாது.

70. துஷ்டஸங்கத்திற்கு ஸமானமான சத்ரு கிடையாது.

71. தயைக்கு நிகரான தர்மமோ, ஹிம்ஸைக்கு நிகரான பாபமோ, ப்ரம்மசர்யத்திற்கு நிகரான வ்ரதமோ, த்யானத்திற்கு நிகரான ஸாதனமோ, ஸாந்திக்கு ஸமானமான ஸுகமோ, கடனுக்கு

நிகரான துக்கமோ, ஞானத்திற்கு நிகரான புனிதமாக்கும் விஷயமோ, இறைவனுக்கு நிகரான இஷ்டமான பொருளோ, பாபிக்கு ஸமானமான துஷ்டனோ கிடையாது. இவை ஒவ்வொன்றும் தங்கள் தங்கள் நிலையில், தங்கள் தங்கள் விஷயத்தில் எல்லாவற்றையும்விட உயர்ந்தவைகள்.

72. காமம் உள்ளவர்களுக்கு மரியாதை கிடையாது; லோபிக்கு மானம் கிடையாது; கோபமடைபவனுக்கு தந்தை கிடையாது;

அஜ்ஞானிக்கு நிலையான பேச்சு கிடையாது; பக்தனுக்கு சாபம் கிடையாது; நாஸ்திகனுக்கு ஜபம் கிடையாது; ஞானிக்கு அளவு கிடையாது; அதாவது இந்த மனிதர்களிடத்தில் இந்த பொருட்களின் செல்வாக்கு செல்லாது.

73. கங்கைக்கு நிகரான தீர்த்தமோ, பசுவிற்கு நிகரான ஸேவை செய்யத்தக்கதோ, பகவத் கீதைக்கு ஸமமான ஸாஸ்த்ரமோ, காயத்ரீக்கு நிகரான மந்த்ரமோ, கோவிந்தனுக்கு ஸமானமான தெய்வமோ கிடையாது.

74. கங்கா ஸ்நானம், கோ ஸேவை, பொருள்
உணர்ந்து கீதை படித்தல், காயத்ரீ ஜபம், கோவிந்த
த்யானம் இவைகளில் ஏதாவது ஒன்றை, பயனை
எதிர்பாராமல் ஸ்ரத்தை, பக்தியுடன்
பின்பற்றுவதால் மங்கலம் உண்டாகிறது.

75. ஸத்யம், அஹிம்ஸை, பொறுமை, தயை,
ஸமநோக்கு, ஸாந்தி, ஸந்தோஷம், எளிமை,
சகிப்புத்தன்மை, த்யாகம் முதலிய ஆயுதங்களை
வைத்துக் கொண்டிருப்பவனிடம், எந்த எதிரியும்
சிறிதும் தீமையை செய்ய முடியாது.

76. தன்னலத்தை விடுவதே, நடத்தையைத் திருத்திக் கொள்ள மூலகாரணம்.

77. பொய்யிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு கூடியவரை பின்னால் நடக்கப்போகும் விஷயங்கள் பற்றி நிம்மதியுடன் வார்த்தை சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.

78. பகவானை அடைவதைத் தவிர வேறு விஷயமான ஆசை மனதில் கொள்ள வேண்டாம். ஏனெனில் ஏதாவதொரு ஆசை இருக்குமேயானால், மறுபிறவி

எடுக்கவேண்டி வரும். ஆகையால் விருப்பம், ஆசை, வாஸனை, வேட்கை முதலியவற்றை முழுவதுமாய் விட்டுவிட வேண்டும்.

79. "மனமே! உனக்கு என்ன ஆசை இருக்கிறது?" என அடிக்கடி மனதிடம் கேள். அதற்கு மனதிலிருந்து "எந்த ஆசையும் இல்லை" என பதில் கிடைக்கும். இவ்விதப் பழக்கத்தால் ஆசை அழிகிறது. இது நிஸ்சயமான விஷயம்.

80. மஹாத்மாக்களின் உள்ளத்தில் எந்தவிதமான ஆசையும் இல்லாததுபோல் நம்மையும் ஆக்கிக் கொள்ளவேண்டும்.

81. ஸம்ஸாரத்தின் எந்த பொருளிலும் ஆசை வைக்க வேண்டாம். ஆசை வைத்தால் கடைசி காலத்தில் அதன் எண்ணமே உண்டாகும். அந்த எண்ணத்தால் பிறவி எடுக்கவேண்டி வரும்.

82. இருப்பையும், பற்றையும் கொண்டு எந்த எண்ணம் உண்டாகுமோ, அதுதான் ஸங்கல்பம்.

83. மஹாபுருஷர்களுக்கு மறுபிறவி கிடையாது. ஏனெனில் அவர்கள் உள்ளத்தில் எந்தவிதத்திலும் சிறிதளவும் ஸங்கல்பம் கிடையாது. ப்ராரப்தத்தை ஒட்டி எண்ணம் மட்டும் உண்டாகிறது. இருப்பு, பற்று இல்லாத காரணத்தால் பிறவியை கொடுப்பதில்லை. அவ்வாறே கார்யங்களின் வெற்றி, தோல்வியால் ஸந்தோஷம், துக்கம் முதலியவை சிறிதளவும் உண்டாவதில்லை. இதுவே ஸங்கல்பத்திற்கும், எண்ணத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை.

84. பற்றுதல் உடைய மனிதனின் உள்ளத்தில் அனுகூலமாயிருந்தால் விருப்பும், மகிழ்ச்சியும், ப்ரதிகூலமாயிருந்தால் வெறுப்பும், துக்கமும் உண்டாகின்றன.

85. மதிப்பு-அவமதிப்பு முதலியவற்றைக் கேட்டு சிறிதளவும் ஸந்தோஷம்-துக்கம், விருப்பு-வெறுப்பு அடைய வேண்டாம்.

86. நலனை விரும்பும் மனிதனுக்கு கௌரவத்தையும், புகழையும் களங்கத்துக்கு ஸமமானவையாகக் கருதவேண்டும்.

87. ஸம்ஸாரமும், ஸரீரமும் காலனின் வாயில் இருப்பதாக ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும்.

88. பாலைவனத்தில் ஜலம் இருப்பதாய் [கானல் நீர்] தென்பட்டாலும் உண்மையில் ஜலம் இல்லை. விவரம் தெரிந்த மனிதன் தாகம் எடுக்கும்பொழுது ஜலத்திற்காக அங்கு போகமாட்டான். அவ்வாறே உலகப் பொருட்களில் ஸுகமிருப்பதாய் தென்பட்டாலும் உண்மையில் இல்லை. இதை உணர்ந்த விரக்தனான,

விவேகியான மனிதன் ஸுகத்திற்காக உலகப் பொருட்களை நாடமாட்டான்.

89. ஜீவன் முக்தர்களான, ஞானிகளான மஹாபுருஷர்களின் பார்வையில் ஸம்ஸாரம் ஸ்வப்னத்தைப் போல் உள்ளது. அதனாலேயே அவர்கள் ஸம்ஸாரத்திலேயே இருந்தாலும் ஸம்ஸார ஸுகங்களால் கவரப்படுவதில்லை.

90. வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்பொழுதே ஸரீரத்தை சுவத்திற்கு நிகரானது என உணர்ந்த மனிதன் ஜீவன்முக்தன். அதாவது உயிர்

நீங்கியபின் ஸரீரத்துடன் எவ்வாறு ஸம்பந்தம் இருப்பதில்லையோ, அவ்வாறே உயிர் உள்ளபோதும் ஸரீரத்துடன் யாருக்கு ஸம்பந்தம் இருப்பதில்லையோ, அவரே ஜீவன்முக்தன்; மஹாவிதேஹி.

91. ஸ்ரத்தையுள்ள மனிதன் மஹாபுருஷர்களின் மஹிமையை எவ்வளவு உணர்ந்திருந்தாலும், அது சிந்தனையே ஆகும். ஏனெனில் மஹாபுருஷர்களின் மஹிமை அளவிற்கடங்காதது.

92. மஹாபுருஷர்களின் மஹிமையால் பகவானை அடைவது - இதுதான் அவர்களது அலௌகிகமான மஹிமை. உலகக் கார்யங்களில் வெற்றி அடைவது லௌகிக மஹிமையாகும்.

93. மஹாபுருஷர்களின் செயல்கள் அவர்களுடையவும், உலகத்தவர்களுடையவும் ப்ராரப்தத்தால் நடக்கின்றன; மேலும், ஜனங்களின் ஸ்ரத்தை, ப்ரேமை இவற்றாலும், இறைவனின் ஆணைப்படியும் நடக்கின்றன.

94. எல்லாவற்றையும் விட
வேண்டியிருந்தாலும் ஒருபொழுதும் எந்த
காரணத்திற்காகவும், எந்த இடத்திலும் சிறிதளவும்
பாபம் செய்யக் கூடாது; செய்விக்கக் கூடாது;
பாபத்திற்கு துணை செல்வதும் கூடாது.

95. நியாயமான முறையில் பணம்
ஈட்டவேண்டும். பசியினால் இறக்க நேர்ந்தாலும்
அநியாயமான முறையில் ஒருபொழுதும்
ஸம்பாதிக்கக் கூடாது.

96. இறைவனிடம் பக்தி, தர்மம் இவற்றை விடக் கூடாது; உயிர் போனாலும் போகட்டும்.

97. தைர்யம், பொறுமை, மனதை அடக்குதல், திருடாமை, வெளியும் - உள்ளும் தூய்மையாயிருத்தல், புலன்களை அடக்குதல், ஸாத்விக புத்தி, ஆன்மிக வித்யை, உண்மை பேசுதல், கோபம் இல்லாமல் இருத்தல் ஆகிய இந்த பத்தும் பொது தர்மத்தின் லக்ஷணம்.

98. ஆபத்துக் காலங்களில் பகவானின் நினைவு ஏற்படவேண்டும். அதற்காகவே குந்தி

பகவானிடம் எப்பொழுதும் துன்பங்களை
வேண்டினாள்.

99. பாண்டவர்கள் தம்மைவிட கீழ்ப்பட்ட
விராட அரசனிடம் வேலையை ஏற்றனர். ஆனால்
சிறிதளவும் தர்மத்தை விடவில்லை.

100. தன்னைப் பின்தொடர்ந்த நாயை
விடுவதற்கு மனமின்றி யுதிஷ்டிர மகாராஜா
ஸ்வர்கத்தையும் துச்சமாக எண்ணினார்.

101. தன்னலமற்று இருப்பது பொதுக்
கார்யங்களைவிட உயர்ந்தது. எனவே தன்னல

எண்ணமில்லாமல் எல்லோருக்கும் ஸேவை
செய்யவேண்டும்.

102. பெண்களுக்கு கற்பே உயர்ந்த தர்மம்.
எனவே பகவானை உள்ளத்தில் கொண்டு
கணவன் ஆணைப்படி நடக்கவேண்டும்.
கணவனையும், பெரியோர்களையும் நமஸ்கரித்து
தகுதிக்குத் தக்கபடி பணிவிடை செய்யவேண்டும்.

103. கைம்பெண்களுக்கு உலக
ஸுகங்களிலிருந்து வைராக்யம், இறைவனிடம்
பக்தி, நற்குணம், நன்னடத்தையை காத்தல்,

தன்னலமில்லாமல் எல்லோருக்கும் பணிவிடை செய்தல் உயர்ந்த தர்மமாகும்.

104. மற்றவர்களுக்குத் துன்பம் கொடுப்பதற்கு நிகரான பாபமோ, இன்பம் கொடுப்பதற்கு நிகரான தர்மமோ கிடையாது. எனவே, ஒவ்வொரு நிமிடமும் மற்றவர்களின் நன்மைக்காகவே முயற்சிக்க வேண்டும்.

105. குடும்பம், க்ராமம், ஜில்லா, மாகாணம், நாடு, தீவு, பூவுலகம் மூன்று லோகங்கள் வரை, அடுத்தடுத்து மேலே உள்ளவைகளின் நலனுக்காக

அடுத்த கீழ்படியில் உள்ளவர்களின் நலனை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும்.

106. யாருடையவும் கெட்டகுணத்தையோ, கெட்ட நடத்தையையோ பார்ப்பது, கேட்பது, நினைப்பது, சொல்வது கூடாது. ஒருக்கால் அதனால் யாருக்கேனும் நன்மை ஏற்படுமானால் செய்யலாம். ஆனால் மனது ஏமாற்றிவிடும். எனவே கவனத்துடன் சிந்தித்து செய்யவேண்டும்.

107. யாருக்காவது உதவி செய்தால் நன்றியை எதிர் பார்க்க வேண்டாம். யாரிடமும் சொல்ல

வேண்டாம். மனதிலும் அபிமானம் கொள்ள வேண்டாம். இல்லாது போனால் செய்த உதவி பயனற்றதாகிவிடும். "எல்லாவற்றையும் பகவான் செய்விக்கிறான். நான் கருவி மட்டும்" என புரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

108. கெடுதலை செய்தவர்களுக்கு பதிலுக்குக் கெடுதல் செய்யாதே. அவர்களை மன்னித்துவிடு. பதிலுக்குக் கெடுதல் செய்தால் மனிதன் பாபம் அடைவான்.

109. கெடுதல் செய்தவனை தண்டிப்பதால் அவனுக்கு உபகாரம் உண்டாகும் என்றால் தண்டிப்பதில் தவறு இல்லை.

110. தனக்கு செய்யப்பட்ட உதவியை உயிருள்ளவரை மறக்காதே. அவ்வாறே தனக்கு உதவியவருக்கு பெருமளவில் பிரதியுபகாரம் செய்தும் நன்றியுடையவனாய் இரு.

111. தன் மூலமாய் யாருக்காவது கெடுதல் நேர்ந்தாலும், தொடர்ந்து அவருக்கு நல்லது செய்பவனாகவே இரு. அதனால் நாம் செய்த

தவற்றை அவர் மறந்துவிடுவார். இதுதான் நாம் செய்த கெடுதலுக்குச் சரியான ப்ராயச்சித்தம்.

112. மனதையும், புலன்களையும் வசத்தில் வைத்திருந்து, வீணான பாபச் செயல்களில் ஈடுபடாமல், பகவானை அடைதல் என்ற எந்த வழியில் செலுத்த விரும்புகிறோமோ, அதே வழியில் செலுத்த வேண்டும்.

113. ப்ரம்மசர்யத்தைக் காப்பதில் ஒவ்வொரு மனிதனும் விசேஷமாய் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

114. எண்ணங்களாலேயே காமம் உண்டாகிறது. அழகிய யுவதி, பாலகன் இவர்களது ஸங்கத்தால் ப்ரம்மசர்யம் நாசமடைகிறது.

115. இல்லறத்தில் இருக்கும் மனிதன் மாதத்தில் ஒரு தடவைக்கு மேல் மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்ளக் கூடாது. மாதவிலக்குக்குப் பின் மாதம் ஒருமுறை மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்பவன் ப்ரம்மசாரிக்கு நிகரானவன்.

116. ஜயிக்கப்பட்ட மனமும், புலன்களும் நண்பர்களுக்கு சமானம். ஜயிக்கப்படாத, விஷய

ஸுகங்களில் ஈடுபட்ட மனமும், புலன்களும் சத்ருவிற்கு சமானம்.

117. ஸரீரத்திலும், ஸம்ஸாரத்திலும் உள்ள பற்றுதல்தான் எல்லா அனர்த்தங்களுக்கும் காரணம். அதை முற்றிலும் விடவேண்டும்.

118. எந்த ஸம்ஸார ஸுகமும் அபாயமற்றது இல்லை. ஆகையால் அவைகளிலிருந்து விலகியே இருக்கவேண்டும்.

119. பொன், பெண், பெருமை, மேன்மை, பொறாமை, சோம்பேறித்தனம், வீண்செயல்,

ஓய்வு, இன்பநுகர்ச்சி, சிற்றின்பம், கெட்ட குணம், பாபம் இவற்றை ஸாதனையின் இடையூறுகள் என உணர்ந்து, விஷத்திற்கு நிகராக விடவேண்டும்.

120. ஞானம், வைராக்யம், பக்தி, நற்குணங்கள், நன்னடத்தை, தொண்டு புரிதல், தன்னடக்கம் இவற்றை அமுதத்திற்கு ஸமமாய் உணர்ந்து எப்பொழுதும் பின்பற்றவேண்டும்.

121. ஸரீர சுத்தியைவிட நன்னடத்தை மிகவும் உயர்ந்தது. அதைக்காட்டிலும் பகவத் பக்தி உயர்தரமானது.

122. பகவான் ஜாதி-குலம் எதையும் பார்ப்பதில்லை. ப்ரேமையையே பார்க்கிறான். ஆகையால் மனிதன் பகவானிடமே ப்ரேமை செய்ய வேண்டும்.

123. இறைவன், பெரியோர்கள், ஸாஸ்த்ரம், பரலோகம் இவற்றில் நம்பிக்கை உள்ளவன் ஒருபோதும் பாபம் செய்ய மாட்டான். அவனிடத்தில் தைர்யம், வீர்யம், காம்பீர்யம், பயமின்மை, ஸமநோக்கு, அமைதி முதலிய அனேக குணங்கள் தாமாகவே வந்து சேருகின்றன.

அதனால் அவனது அனைத்து நடத்தைகளும் இயற்கையாகவே உயர்ந்ததாய் இருக்கின்றன.

124. பகவானின் திருநாமங்கள், திருவுருவம், குணங்கள், ப்ரபாவம், தத்வம், ரஹஸ்யம், லீலைகள் இவற்றை ஒவ்வொரு சமயமும் மனதில் கொண்டு மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி இருக்க வேண்டும்.

125. பகவானின் குணங்கள், ப்ரபாவம், சரித்ரம், தத்வம், ரஹஸ்யம் இவற்றை கேட்பதாலும், படிப்பதாலும், நினைத்துப் பார்ப்பதாலும் ஸ்ரத்தை உண்டாகிறது.

126. தனிமையில் பகவானின் எதிரில் மனம் உருகி, அழுது, துதித்து, ப்ரார்த்தனை செய்வதால் ஸ்ரத்தை வளர்கிறது.

127. மேலே கூறிய விஷயங்களில் நம்பிக்கை வைத்து, அதற்குத் தக்கபடி நடப்பதாலும் ஸ்ரத்தை உண்டாகிறது.

128. நம்பிக்கை வந்த பின், அவ்விதம் நம்பிக்கை அடையப் பெற்றவர்களின் சிறு சிறு செயல்களிலும்கூட, ஒப்பற்ற தனித்தன்மை தலைக்காட்டுகிறது.

129. தாய், தந்தை, கணவன், யஜமானன், ஞானி, மஹாத்மா, குரு, பெரியோர்களுக்கு ஸ்ரத்தையுடன் தன்னலமில்லாமல் தொண்டு புரிவதால் ஸீக்கிரத்திலேயே தனக்கு நன்மை உண்டாகும்.

130. பயன் எதிர்பார்க்காத கர்மா, பகவானின் திருநாம ஜபம், தாரணை, த்யானம், ஸத்ஸங்கம், ஸ்வாத்யாயம் [நன்நூல்களை படித்தல்] இவற்றால் மனதில் உள்ள குற்றம், விக்ஷேபம், ஆவரணம் அழிந்து ஸீக்கிரமே பகவானை அடையமுடிகிறது.

131. ஸீக்கிரத்தில் நலனை விரும்பும் மனிதன் பரமாத்மாவை அடைவதை தவிர வேறு எதிலும் விருப்பம் கொள்ளக் கூடாது. ஏனெனில் மற்ற விருப்பங்கள் எல்லாம் ஜனன-மரண வடிவான ஸம்ஸார சக்ரத்தில் சுற்ற வைக்கும்.

132. பரமாத்மாவை அடைவதற்காக மனிதன் பொருள், உட்பொருள் இவற்றுடன் ஸாஸ்த்ரங்களை ஆய்வு செய்வது, தனிமையில் அமர்ந்து ஜபம், த்யானம், ஆத்மவிசாரம் இவற்றை செய்வது முதலியவைகளை தினமும் நியமத்துடன் செய்யவேண்டும்.

133. தன் விருப்பமில்லாமலோ, மற்றவர் விருப்பத்தாலோ நேரிடும் ஸம்பவத்தை பகவான் அளித்த பரிசாக ஏற்றுக் கொண்டால் காமம், கோபம் முதலிய எதிரிகள் நம்மைத் தாக்க மாட்டார்கள். ஸூர்யன் எதிரில் இருள் வராதல்லவா!

134. ஜீவன், ப்ரும்மம், மாயை இவற்றின் தத்வத்தை தெரிந்து கொள்ள, தனிமையில் அமர்ந்து விவேகம், வைராக்யம் இவற்றுடன் கூடிய மனதால் எப்பொழுதும் பரமாத்மாவை த்யானம்

செய்து கொண்டே அத்யாத்ம விஷயங்களை
ஆராயவேண்டும்.

135. எவன் இறைவனின் தயை, ப்ரேமையின்
தத்வ ரஹஸ்யம் இவற்றை தெரிந்து
கொள்கிறானோ, அவனது ஸாந்தி, ஆனந்தத்திற்கு
எல்லையே கிடையாது.

136. எவன் தன்னை இறைவனிடம்
அர்ப்பணித்து, இறைவனையே
சார்ந்திருக்கிறானோ, அவனை எப்பொழுதும்
எல்லாவிதத்திலும் இறைவன் காப்பாற்றுகிறான்.

இதனால் அவன் எப்பொழுதும் பயமற்ற நிலையை அடைந்தவனாகிறான்.

137. ப்ரேமையோடு ஜபத்துடன் கூடிய பகவத்யான பயிற்சி செய்தல், ஸ்ரத்தையுடன் ஸத்புருஷர்களின் ஸங்கம், விவேகம், பாவம் இவற்றுடன் நன்னூல்களைப் படித்தல், துன்பப்படுபவர், அனாதை, பூஜிக்கத்தக்கவர்கள், வயதானவர்கள் முதலியோருக்கு தன்னலமற்ற தொண்டு இவைகளைக் கடமை உணர்வுடன்

செய்வானானால், இவை ஒவ்வொன்றும் விரைவில் நன்மையை பயக்கும்.

138. பகவான் மிகவும் கருணையுள்ளவன்; அன்புள்ளவன். இதை உணர்ந்த ஸாதகன் பகவானைப் புகலடைந்து விரைவில் பெரும் அமைதியை அடைவான்.

139. எங்கும் இறைவனைப் பார்க்கும் மனோ பாவத்துக்கு நிகர் வேறெதுவும் இல்லை. எங்கும் இறைவனைப் பார்ப்பதால் கெட்ட குணங்களும்,

கெட்ட நடத்தைகளும் முற்றிலுமாக அழிந்து நற்குணங்களும், நன்னடத்தையும் தானே வந்து சேரும்.

140. எல்லா வஸ்துக்களையும் பகவானின் ஸ்வரூபமாகவும். எல்லாச் செயல்களையும் பகவானின் லீலையாகவும் அறிவதால் பகவானின் தத்வம் அறிந்ததாகிறது.

II ஸ்ரீஹரி: II

ஈதாழ்நாஸ் (கோரக்புர்) வெளியீடுகள்

1. தீர்தாழ்நாஸ்	(மீடியம் சைஸ்)	8.00
2. பகபராமரிப்பின் தீர்தாழ்நாஸ் (கதைகள்)	.	3.50
3. கர்மாஹஸ்யம்	.	3.00
4. சரணாகதி	.	3.00
5. உருவ வழிபாடு	(சிறிய சைஸ்)	1.00
6. தூய்மையான உணவு பழக்கம்	.	1.00
7. திருநாம ஜபத்தின் மஹிமை	.	1.00
8. கீதை கற்பதன் பயன்கள் & ஸத்யத்தைச் சரணடைந்தால் முக்தி	(மீடியம் சைஸ்)	1.50
9. குடும்பத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும்?	.	6.00
10. மஹாபாபத்திலிருந்து உன்னைக் காத்துக் கொள் & பின்னைகளின் கடமைகள்	(சிறிய சைஸ்)	2.00
11. நாரத பக்தி ஸூத்ரம்	.	1.00
12. பகவான் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் (கதைகள்)	.	4.00
13. ஸ்ரீஹனுமாந் சாலிஸா	(சிறிய சைஸ்)	1.50
14. எல்லோருக்கும் மேன்மை எப்படி ஏற்படும்?	(மீடியம் சைஸ்)	1.50
15. மிக உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கான வழி	.	1.50
16. ஸாவித்ரி-ஸத்யவான் (கதை புத்தகம்)	.	1.00
17. பக்தராஜ ஹனுமான் (கதைகள்)	.	4.00
18. பயனுள்ள கதைகள்		
19. "ஒன்றே செய்மின்! நன்றே செய்வீர்!!"		

கிடைக்குமிடம்:

கோபால் சேவா ட்ரஸ்ட், 82, திருஷ்ணா டாக்ரீஸ் ரோடு, ஈரோடு - 638 003.